摩訶僧祇律卷第二十八　　　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明雜誦跋渠法之六

迦絺那衣法者佛住俱睒弥瞿師羅
園為諸天世人之所供養尒時俱睒弥
王夫人以五百張㲲奉上世尊佛告
阿難汝持是㲲與諸比丘諸比丘不
受語阿難言世尊不聽畜長衣用是
㲲為浣染未竟已不如法阿難以是
因緣具白世尊佛告阿難從今已後
長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日
持是諸衣往白世尊此衣已滿十日
佛言從今已後聽受迦絺那衣迦絺
那衣者時衆僧衆多人一人五事利新
未受不停截淨染淨點淨刀淨時者
從七月十六日至八月十五日是名
時衆僧者僧作迦絺那衣不得與衆
多人不得與一人衆多人作迦絺那衣
不得與一人五事利者離五罪何等五
別衆食處處食食前食後行不白畜長
衣離衣宿是名五事利新者新㲲未
受者未曾受作三衣不停者淨施衣
捨已得作迦絺那衣僧伽梨欝多羅

僧安陁會覆瘡衣雨浴衣如是等諸
衣及鈎刺未曾集用皆得作迦絺那
衣截淨者截縷作淨染淨者染作淨點
淨者點角作淨刀淨者離角頭四指
於一處三下刀斷三縷是名刀淨若
外人施僧迦絺那衣財不得默然受
受者應作是說我今受僧迦絺那衣
財受已到僧中竪氍手捉長壽高擎
應作是說大德僧聽僧得此時衣財
若僧時到僧取此迦絺那衣財白如
是大德僧聽僧得此時衣財僧今取此
迦絺那衣財諸大德忍取此迦絺那
衣財者默然若不忍者便說僧已取
迦絺那衣財竟僧忍默然故是事如
是持僧中有能料理作迦絺那衣者
若一人若二人若三人羯磨人應作
是說大德僧聽僧得此時衣財若僧
時到僧拜某甲某甲比丘及餘人作
僧迦絺那衣白如是大德僧聽僧得
此時衣財僧今拜某甲某甲比丘及餘
人作迦絺那衣諸大德忍某甲某甲
比丘及餘人作迦絺那衣者默然若
不忍者便說僧已忍拜某甲某甲比

宗談

丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事
如是持羯磨人中一人為主受衣時
時應作是言受此迦絺那衣時僧當
受如是三說浣時應作是說浣是迦
絺那衣僧當受如是截時縫時染時
點作淨時隨所作如上說刀淨者
離角頭四指一下刀時作是說此迦
絺那衣僧當受第二第三亦如是說
作淨時二二應作是說不說而作淨得
名迦絺那衣得越毗尼罪若二二說
而不作淨不名迦絺那衣得越毗尼
罪若二二起心而作淨得名迦絺那
衣無罪若僧得時衣作已一切和合
羯磨人縱疊衣手捉長舂高聲應作
是說大德僧聽僧得此時衣作竟若
僧時到僧受此迦絺那衣白如是大
德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此
迦絺那衣諸大德忍受此迦絺那衣
者默然若不忍者便說僧已受迦絺
那衣竟僧忍默然故是事如是持應
襞疊此衣著箱中眾華散上應從
上座次第作隨喜言長老憶念僧於
此住處受迦絺那衣我某甲比丘隨

喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨
如是三說若大衆二万二万和合難
者衆多人得別作迦絺那衣一切如
大衆但稱衆多為異四人以上不得
別作若一人獨作者取時應言此迦
絺那衣財我今受如是三說截時縫時
浣時染時點時刀淨時截時應作是
言此迦絺那衣我當受縫時浣時染
時點時刀作淨時如上說作成已應
心念口言我比丘某甲受此迦絺那
衣如是三說受迦絺那衣者有作時
非受時有受時非作時有作時受時
有非作時非受時作時非受時者是
中有值作時受不值受時受得名受
受時非作時者值受時受非作時受
得名受有作時受時者值作時受時
受是名作時受時非作時非受時者
不值作時受受時受應隨喜言長老
憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲
比丘隨喜受齊冬四月隨彼住處滿我
當捨是名迦絺那衣法非迦絺那衣者
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者孫
陁羅難陁持頭鳩羅(生疎也)作迦絺那衣

佛言不聽頭鳩羅作迦絺那衣不時
尊者阿難持[illegible]劫貝作迦絺那衣復
有比丘持小段物作復有比丘持故
物作復有比丘持牂羊毛欽婆羅作
復有比丘持髮欽婆羅作復有比丘
持草衣作復有比丘持尊衣作復有
比丘持樹皮衣作復有比丘持拔衣
作佛言如是一切不應作一切非衣
不名迦絺那衣復有不名迦絺那衣
非時作不截縷淨不染淨不點淨不刀
淨是不名迦絺那衣捨迦絺那衣法者
佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘
數易衣著食前著異衣食後著異衣
佛知而故問汝衣數數異是誰衣答
言世尊是我衣佛言何故太多答言我
受迦絺那衣佛言汝云何一切時受迦
絺那衣從今日後應捨捨者有十事
何等十一衣竟捨二受時捨三時竟
捨四聞捨五送捨六壞捨七失捨八
出去捨九時過捨十究竟捨衣竟捨
者受迦絺那衣時作是念我作衣竟
當捨迦絺那衣作衣成已即名捨是
名衣竟捨受時捨者作是念受此衣

時當捨迦絺那衣受衣時即名捨是
名受時捨時竟捨者作是念尒許時
我當捨迦絺那衣期滿已即名捨是
名時竟捨聞捨者作是念我聞和上
阿闍梨捨迦絺那衣時我當捨後聞
和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣
尒時即名捨是名聞捨送捨者作是
念我是衣與他已當捨迦絺那衣後
送衣已即名捨是名送捨壞捨者受
迦絺那衣已中間自言我今捨迦絺
那衣作是語時即名捨是名壞捨失
捨者作是念是衣中間壞敗失不現
我當捨後衣壞敗若失即名捨是名
失捨出去捨者作是念我此中住出去
時當捨迦絺那衣若出去時即名捨
是名出去捨時過捨者臘月十五日
不捨至十六日即名捨越毗尼罪是
名時過捨究竟捨者至臘月十五日
應捨一人僧中應作是唱大德僧聽
今日僧捨迦絺那衣如是三說是名
究竟捨是十事名捨迦絺那衣法衣
法者安居未竟安居竟是中安居畏失
命畏失梵行非時衣時衣俱睒弥安

居未竟者
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘聚落中安居未竟至檀越所作是
言長壽與我安居衣施答言尊者今
非時待安居竟收獲訖人民歡喜念
恩故生施心尒時乃可有施耳比丘
言長壽汝不知世間無常或王或水
火偷劫如是我則失利汝便失福檀
越言尊者但示我無常而自不見尊
者欲速得安居物為持餘處去為欲
罷道忿忿乃尒奇哉可怪多欲無厭
發不喜心已而去諸比丘以是因緣
具白世尊佛問六群比丘汝實尒不
荅言實尒世尊佛言比丘汝云何安
居未竟索安居施衣自今以後不聽
安居未竟索安居施衣者越毗尼罪
是名安居未竟安居竟者
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
祇桓精舍安居竟分安居衣時六群
比丘餘處安居已來在坐中作如是
言長老世尊制安居竟應得安居衣
我亦安居竟應得安居衣與我安居
衣分諸比丘以是因緣具白世尊佛

言餘處安居不應得此處衣分隨安居處受分是名安居竟是中安居者佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘至安居時受房舍已著革屣深具及餘小小物置房中已作是言諸長老我此中安居莫復起厭患我知汝等常不喜我即倩人取安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具白世尊佛言要是中安居是處受衣分畏失命者佛住舍衛城廣說如上尒時毗舍離大飢饉乞食難得諸比丘趣舍衛城值祇桓比丘安居竟分衣毗舍離比丘在座中祇洹比丘問言長老世尊制要是處安居得是處衣分汝何處安居答言長老我畏失命故來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白世尊佛言若為失命故來應與衣分是名畏失命畏失梵行者尒時王舍城中有外道見出家時父母欲罷見道餘人言沙門重安居安居中必無東西尒時可罷共婦深信佛法語弟言父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛值祇桓比丘安居竟分衣是比丘

在座中祇桓比丘問言長老世尊制
要是處安居是處受衣分異失命来
者得分汝云何答言父母欲罷我道
若不来者失梵行諸比丘以是因縁
具白世尊佛言畏失梵行来者應與
衣分是名畏失梵行非時衣者
佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘
在人間遊行載滿車衣来佛知而故
問是誰衣答言世尊是我衣復問此
是時衣為非時衣答言世尊非時衣
淨施未答言未佛言是一切衣應與
衆僧是名非時衣時衣者
佛住舍衛城廣說如上尒時有比丘
人間遊行載滿車衣来佛知而故問
是誰衣答言世尊是我衣復問此是
時衣非時衣答言時衣佛言是衣太
多減半與僧是名時衣俱睒弥者
佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國抄
俱睒弥聚落至舍衛城有諸比丘先
依此聚落安居即便隨来時祇桓比
丘到此聚落索安居施衣俱睒弥比丘
言長老我先依此聚落安居我應先
索二人諍已共詣佛所以是因縁具

白世尊佛言是中安居應先索然後
餘人索若二人共索者應共分若是中
安居比丘未索餘人索者越毗尼罪
復次時尊者劫賓那有二共行弟子
有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足
時祇桓比丘安居竟分衣不與分彼
作是言長老我有所嫌故捨戒不壞
梵行還受具足應與我分共往白佛
佛言有所嫌故捨戒不壞梵行還受
具足應等與分佛言有五事不應與
何等五被舉羅道無常破安居去不
囑舉者三見中若一一見謗綿經惡
邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉
羅道者捨戒不應與若依王力若依
大臣力若依賊黨力作是說沙門若
不與我分我當作不饒益事如是人
雖不應得應與是名羅道無常者死
不應得分安居衣已集雖未分命盡
終時囑與某甲死已應與是名無常
破安居者比丘不前安居不後安居
不應得若依王力大臣力賊力若不
與我者當作不饒益事如是人雖不
應得應與去不囑者不囑取衣分而

摩訶僧祇律卷第二十八 第十五張

去者不應與分物人應問誰取共甲
分若有取者應問去時囑取不荅言
不囑應語言汝莫憂是事若言囑者
應相前人若是可信人者應與若非
是可信人者應語言汝莫憂是事若二
人先是同意常相為取者應與是名
五事
佛住舍衛城廣說如上尒時有一比
丘安居竟往至本生聚落諸親里以
此比丘来故廣設供養布施衣物此
聚落中先住安居僧以坐後施故不
與是比丘分諸親里問言得衣分不
荅言不得諸親里言我為汝故設此
供養何故不得諸比丘以是因緣具
白世尊佛言檀越為此比丘設供應
與分佛言有五聲施是衣施安居僧
是衣直施安居僧是物施安居僧是
物直施安居僧是處安居者施是名
五若施家欲通與餘比丘隨檀越意
應與復有四種物隨語應屬現前僧
何等四我施衣衣直物物直是名四
種物屬現前僧復有十種得應屬現
前僧何等十時藥衣分藥七日藥盡

我

壽藥死比丘物施住處大會非時衣
雜物請食時藥者前食後食夛波那
食現前僧應得是名時藥夜分藥者
十四種漿應廣說是名夜分藥七日
藥者酥油蜜石蜜生酥膏應廣說是
名七日藥盡壽藥者呵梨勒鞞醯勒
阿摩勒如第二戒中廣說是名盡壽
藥死比丘物者若比丘死時所有衣
鉢雜物現前僧應得是名死比丘物
施住處者若檀越作僧房精舍已設
大會以此住處及餘雜物施現前僧
應得是名住處施大會者佛生大會菩
提大會轉法輪大會阿難大會羅睺
羅大會五年大會是中施物現前僧
應得非時衣者無迦絺那衣十一月
有迦絺那衣七月於中施物現前僧
應得是名非時衣雜物者鉢鉢支鉞
曾帶刀子鍼筒革屣盛油革囊軍持
澡瓶如是比雜物施現前僧應得是
名雜物請食者檀越請現前僧食次第
往是名請食是名十事現前僧應得
復次佛住王舍城介時諸比丘不截縷
作衣廣說如上波夜提二種壞色中說

復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
一比丘往至佛所頭面礼足白佛言世
尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘
彼持三衣瓶鉢即是少欲少事復有
比丘言聽我著二衣復有比丘言聽
我著羖羊毛欽婆羅復有比丘言聽
我著長欽婆羅復有比丘言聽我著
馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草
衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有
比丘言聽我著韋衣佛言如是諸衣
盡不應著復有比丘言聽我裸形少
欲少事佛言比丘此是外道法應持
三衣瓶鉢即是少欲少事
復次佛住舍衛城廣說如上尒時諸
比丘著上色衣為世人所嫌云何沙
門釋子著上色衣如俗人無異諸比
丘以是因緣具白世尊佛言不聽著
上色衣上色者丘佉染迦弥遮染俱
鞞羅染勒叉染盧陁羅染真緋欝金
染紅藍染青染皂色華色一切上色
不聽應用根染葉染花染樹皮染下
至巨磨汁染
復次佛住王舍城天帝釋石窟前經

行見摩竭提稻田畦畔分明差互得
所見已語諸比丘過去諸佛如來應
供正遍知衣法正應如是從今日後作
衣當用是法復次尒時尊者大迦葉
作僧伽梨世尊自手捉尊者阿難為
截復有比丘簪綴有比丘刺短有比
丘刺長有比丘刺緣有比丘安細怗
復次有比丘作衣晝作葉佛言不聽
晝作葉有比丘疊作葉佛言不聽疊
作葉應割截有比丘對頭縫佛言不
聽對頭縫應作葉極廣齊四指極狹
如𪍿麦復有比丘一向作葉佛言不
聽應兩向有比丘作衣橫葉相當佛
言不聽五條應一長一短七條乃至
十三條兩長一短十五條三長一短
復有比丘作衣縫葉與衣相著佛言
不聽後衣宣脫佛言應作馬齒有比
丘衣上下破佛言應作緣有比丘作
四種色衣佛言不聽應一種色有比
丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
比丘欲作何等荅言世尊制不聽著
上色衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘
涤壞色衣者有七種一欽婆羅衣二

劫貝衣三嘗摩衣四俱舍耶衣五舍
耶衣六麻衣七軀牟提衣是名衣法
布薩及羯磨 與欲說清淨 安居并自恣
受迦絺那衣 非迦絺那衣 捨迦絺那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟
病比丘法者佛住舍衛城廣說如上
佛語阿難取戶鑰來如來欲按行僧
房答言善哉世尊即取戶鑰隨世尊
後時世尊到一破房中見有一病比
丘臥糞穢中不能自起佛問比丘氣
力何似所患增損答言世尊患但有
增無損復問比丘今日得食不不得
世尊昨日得不不得世尊先昨得不
不得世尊我不得食來已經七日佛
問比丘為得已不食為不得不食答
言不得世尊佛問比丘汝此間有和
上不無有世尊有同和上不無有世
尊有阿闍梨不無有世尊有同阿闍
梨不無有世尊無比房比丘耶答言
世尊以我臭穢不喜故徙餘處去我
孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘
汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣
來我為汝浣尒時阿難白佛言置世

尊是病比丘衣我當與浣佛語阿難
汝便浣衣我當灌水阿難即浣世尊
灌水浣已日曝時阿難抱病比丘
舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨
器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬
牀褥更織繩牀敷著本處澡洛病比
丘條卧牀上尒時世尊以無量功德
莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言
所患增損比丘言蒙世尊手至我額
上衆苦悉除尒時世尊為病比丘隨
順說法發歡喜心已重為說法得法
眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所
敷尼師壇而坐以上事具為諸比丘
說問比房比丘是誰答言我是世尊
佛告比丘汝等同梵行人病痛不相
看視誰當看者汝等各各異姓異家
信家非家捨家出家皆同一姓沙門
釋子同梵行人不相看視誰當看者
比丘譬如恒河遙扶那薩羅摩醯流
入大海皆失本名合為一味名為大
海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙
門釋子汝等不相看視誰當相看譬
如刹利婆羅門鞞舍首陁羅各各異

姓共入大海皆名海商人如是比丘汝
等各各異姓異家信家非家捨家出
家皆同一姓沙門釋子不相看視誰
當看者若比丘病和上應看若無和
上同和上應看若不看者越毗尼罪
若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍
梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼
罪若有同房同房應看若無同房比
房應看若不看者越毗尼罪若無比
房者僧應差看隨病人宜須幾人應
與若不看者一切僧越毗尼罪佛語
比丘汝還看本比房病比丘去去佛不
遠佛化作一病沙弥佛言汝通看是病
沙弥此即福罰汝復次佛住舍衛城
廣說如上尒時南方有二比丘共来
問訊世尊道中一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已後来病比丘言長老
待我差已共去荅言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待汝差已後
来彼比丘来詣佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問汝何處来比丘以
上因緣具白世尊佛言比丘此是惡

摩訶僧祇律卷第十八　第十八張　丞　　之者

事若有比丘心懷放逸懈怠不精進
不能執持諸根馳騁六欲雖近我所
為不見我我不見彼若有比丘能執
諸根心不放逸專念在道雖去我遠
即為見我我亦見彼所以者何隨順
如来法身故破壞諸惡故離貪欲故
修寂靜故汝等比丘同出家修梵行
汝不相看誰當看者汝還看病比丘
去復次佛住舍衛城廣說如上尒時
鉢羅真國有二比丘共作伴来問訊
世尊至蜂聚落一比丘病一比丘待
經二三日語病比丘言我欲並去問
訊世尊汝差已徐来病比丘言長老
待我差已共去答言長老我不見世
尊久思慕如渴不容相待病比丘言
汝必欲去者可為我囑賀帝利居士比
丘即往至居士所作是言長壽我二
人從遠来欲往詣佛今一人得病欲
攉留此長壽為我經紀所須我欲前
行問訊世尊居士言尊者且往共相
看視差已俱去答言居士不尒我不
見佛久思慕如渴居士言尊者去世
尊但當遣還徒自疲勞比丘故去往

至佛所頭面礼足却住一面佛知而
故問汝從何来比丘以上因縁具白
世尊佛言比丘此是悪事汝等各各
異姓信家非家捨家出家同一釋種
病痛不相看視誰當看者汝還看病
比丘去復次佛住舍衛城廣説如上
尒時有一比丘從北方来欲問訊世
尊聞道邊有病比丘即作是念世尊
制戒病者應看我若見者不得前進
即迴道而去往到佛所頭面礼足却
住一面佛知而故問汝從何来答言
世尊我從北方来從何道来答言從
某道来佛言有何因縁捨正道從迴
道来比丘以上因縁具白世尊佛言
比丘此是悪事如是乃至汝還看病
比丘去看病比丘法者若比丘共商
人行至曠野得病同伴比丘不得相
捨應當將去代擔衣鉢應親近扶接
不應遠離若不能行者應從商人貰
借乗䭾作如是言長壽是出家人病
不堪及伴為我載致使得脫難若得
者善若言尊者我乗重應言長壽我
當與糓草直若得者不得載牸牛車

乘草馬等當載特牛車乘駁馬若病
篤無所分別者趣乘無罪若乘不可
得者應留能看病人若一人若二人
若三人汝看病人我到聚落當求乘
来迎應留糧食使住者不乏若各言
誰能棄身命於曠野無肯住者不得
便不捨去應作菴舍敷草蓐作烟火
與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡
壽藥語病者言長老安意住我到前
聚落當求乘来迎到聚落中不得遶
塔問訊和上阿闍梨應語聚落中諸
比丘言曠野中有病比丘共迎去来
若言在何處答言某處若言彼處多
有虎狼恐當食盡乃無一在雖聞此
語不得便住要當往看若遥見烏鳥不
得便還要到其所若已死者應供養
尸若活者應將至聚落語舊比丘言
長老此是某處病比丘我於曠野供
養已今来至此次長老看若不看者
越比尼罪若無比丘應語優婆塞長
壽曠野中有病比丘借我乘往迎檀
越言在何處如是乃至迎来至檀越
家安別障處若人多應取二三人能

看病者看若病人言須多人樂住者
應盡住共勸化家前食後食時藥夜
分藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏
若有客比丘来者不得便語長老汝
看病比丘應言善来長老應代擔衣
鉢為敷牀座與水洗足及塗足油若
時来者應與前食後食若非時来者
應與非時漿止息已應語言長老是
病比丘我看已久長老次復應看若
無常者應供養舍利若比丘比丘尼
共商人行若比丘尼病比丘不得擔
去應語去去姉妹將接之宜如比丘
中說唯除抱撤若須按摩油塗身者
應倩女人為之若無常者彼有衣鉢
應雇人闍維若無者應捨去有俗人
嫌言何以留是死尸去若能作地想
者應擔著遠處尒時尊者優波離白
佛言世尊若大德比丘病者當云何
看視佛告優波離大德比丘病不得
著邊陋小房中不得著避迴處應著
顯現房中共行弟子依止弟子常侍
左右掃灑房中巨磨塗地燒衆名香
勿令臭穢敷置牀座若比丘来問疾

者應與前食後食非時来者應與非
時漿若看問事病者應若病人力劣
應侍者若優婆塞来問訊者應言
善来長壽語令就座而為說法汝大
得功德如世尊說看持戒病比丘如
看我無異若有供養為呪願受若病
人患下閜疾者不得久停應速發遣
若病人不能出應畜三除糞器一授
病人一持出一洗已油塗日曝如是
迭用一人應戶邊住莫令人卒入一
人在病人邊住時時為隨順說法如
是優波離大德比丘病應如是看視
時尊者優波離復問世尊小德比丘
病當云何看視佛告優波離小德比
丘病者不應著顯現處臭穢熏外不
得著屏猥處死時人不知應安人中
若病人有和上阿闍梨若共行弟子
依止弟子應看若無者衆僧應差
看病人若一二三人看若病人衣鉢
外有醫藥直者應取還供給若無者
衆僧應與若僧無者彼有重價衣鉢
應轉貿輕者供給病人僧者應
白衆僧言大德僧某甲病比丘不知

無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已軟
語說法使得開解然後貿易若復無
者應乞與若不能得者應僧食中取
好者與若復無者看病人應持二鉢
入聚落乞食持好者與優波離是名
看小德病比丘法病人成就五法難
看何等五不能服隨病藥隨病食不
從看病人語病增損不知苦痛不能
忍苦懈怠無慧是名五法病人難看
病人成就五法易看何等五能服隨
病藥隨病食隨看病人語人問知病
增損能忍苦痛精進有慧是名五法
病人易看五法成就不能看病何等
五多汗不能出大小行器唾盂等不
能為病人索隨病藥隨病食不能時
時為病人隨順說法有希望心惜自
業是名五法不能看病五法成就能
看病人少汗能出大小行器唾盂等
能為病人索隨病藥隨病食能時時
為病人隨順說法無希望心不惜自
業是名五法能看病人病人九法成
就命雖未盡而必橫死何等九一知
非饒益食貪食二不知籌量三內食

未消而食四食未消而擿吐五已消
應出而強持六食不隨病食七隨病
食而不籌量八懈怠九無慧是名九
法成就而必損死復次成就九法終
不損死何等九一知非饒益食便少
食二善知籌量三內食消已而食四
不強吐五不強持六不食不隨病食
七食隨病食能籌量八不懈怠九有
智慧是名成就九法終不損死佛語
優波離有三種病人何等三有病人
得隨病藥隨病食如法看病而死或
有病人不得隨病藥隨病食如法看
病而活有病人得隨病藥隨病食得
如法看病人病必差不得便死優波
離病比丘中有不得如法看便死得
如法看便活者是故應好看務令如
法安隱即為施命是故看病得大功
德諸佛讚嘆是名看病人法藥法者
佛俱薩羅國遊行尒時尊者舍利弗
風動諸比丘以是因緣具白世尊佛
問比丘冝須何藥答言世尊呵梨勒
佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛
告諸比丘待我還舍衛城時語我當

摩訶僧祇律卷第三十一　第十五張　益　尋

為諸弟子制藥法佛還舍衛城諸比丘白佛言世尊當為諸弟子制藥法今正是時佛告諸比丘從今日後聽諸病比丘服藥藥法者時根非時根如是莖皮葉菓漿時根者蕪菁根葱根堅投根阿藍扶根芋根摩豆羅根藕根如是等與食合者是名時根非時根者婆吒根單羑羅根尼俱律根佉提羅根蘇揵闍根如是比不與食合者是名非時根莖皮葉華果亦如是漿者時漿非時漿時漿者一切米汁饙汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆一切穀一切麦漬頭不圻蘇油蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食便活不與便死者應淨洗器七遍淘穀繳囊盛繫已器中煮令頭不破然後與飲一切地亦時亦非時除八種灰餘一切灰亦時亦非時是名藥法和上阿闍梨共行弟子依止弟子法者

佛住舍衛城廣說如上尒時有一歲比丘將無歲弟子兩肩上各有衣嚢頭上戴一左手捉鉢及革屣右手提

澡瓶及盛油革囊英諸佛所頭面作
禮頭上多囊墮世尊膝上世尊卽自
却已知而故問是誰許答言世尊是我
共住弟子幾歲答言一歲弟子幾
歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而
復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛
告諸比丘不能自降伏欲降伏他人無
有是處不能自調而欲調御他人無
有是處不能自度而欲度人者無有
是處自未解脫欲解脫餘人者無有
是處佛語比丘已能自降伏降伏餘
人斯有是處能自調御調御他人斯
有是處已能自度兼度餘人斯有是
處已自解脫解脫餘人斯有是處佛
言從今日後不聽減十歲比丘度人
出家受具足復次佛制戒不聽未滿
十歲度人出家受具足尒時難陀優
波難陀滿十歲度人出家受具足已
不教誡如天牛天羊盡縱蕩逸無制
御者清淨不具足威儀不具足不知承
事和上阿闍梨不知承順長老比丘
不知入聚落法不知阿練若法不知
入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以

是因緣具白世尊佛言從今日有十
法成就聽度人出家受具足何等十
一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼
四學戒五學定六學慧七能出罪能
使人出罪八能看病能使人看九弟
子有難能送脫難能使人送十滿十歲
是名十事聽度人出家受具足下至
滿十歲知二部律亦得復次佛在
舍衛城廣說如上尒時有比丘命
終有二共住弟子感恩憂惱共坐樹
下如商人失財佛知而故問是何等
比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛
言從今日後聽請依止敎如和上請
依止法者應偏袒右肩胡跪接足作
如是言尊憶念我某甲從尊乞求依
止尊爲我作依止我依止尊住第二第
三亦如是說復次有一歲比丘受無
歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲
比丘依止諸比丘以是因緣具白世
尊佛言從今日後不聽減十歲受人
依止時六群比丘滿十歲受人依止
已不教誡如天牛天羊乃至不知著
衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世

尊佛言從今日後成就十法聽受人
依止何等十持戒乃至滿十歲是名
十事得受依止下至滿十歲知二部
律亦得欲請依止時不得趣請有五
法成就然後得請何等五一愛念二恭
敬三慙四愧五樂住是名五法應請
依止阿闍梨有四何等四一依止師
二受法師三戒師四空靜處教師復
有四種阿闍梨何等四有阿闍梨不
問而去有阿闍梨須問而去有阿闍
梨苦住盡壽應隨有阿闍梨樂住雖
遣盡壽不離不問而去者有師依止
住無衣食病瘦湯藥復不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師不問
而去問而去者有阿闍梨依止而住
雖有衣食病瘦湯藥而不能說出家
修梵行無上沙門果法如是師須問
而去苦住者有阿闍梨依止而住雖
無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行
無上沙門果法如是阿闍梨共住雖
苦盡壽不應去有樂住者有阿闍梨
依止而住能與衣食病瘦湯藥善說
出家修梵行無上沙門果法如是阿

闍梨邊聽遣盡壽不應去是名四復有四種何等四受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡如是阿闍梨最上最勝喻如從乳得酪從酪得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝和上阿闍梨應教共住弟子依止弟子教法若不淨應遮非行處被羯磨惡邪見自解使人解自出罪使人出罪病自看使人看難起若自送若使人送王賊不淨應遮者若弟子犯小小戒別衆食處處食安人同屋未受具足人過三宿截生草不淨菓食應教言莫作是若言和上阿闍梨我更不作者善若言和上阿闍梨但自教教他為若如是者應語知牀褥人奪牀褥知食人斷食若前人凶惡依王力大臣力能作不饒益者若是和上應避去若是依止阿闍梨應攝衣鉢出界一宿還即離依止共住弟子依止弟子作不淨行和上阿闍梨不教者越毗尼罪是名不淨應遮非行處者大童女家寡婦家樗蒱家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌

尼在是諸處往反者和上阿闍梨應
教莫此處来往是非可習近處若受
者善乃至出界一宿還即名離依止
共住弟子依止弟子在非行處往反
若不教者越毗尼罪是名非行處被
羯磨者應斷理僧若作折伏羯磨不
語羯磨發喜羯磨擯出羯磨及三見
中若一一見謗線經惡邪見邊見諫
不捨作舉羯磨和上阿闍梨應為弟
子悔謝諸人諸長老此本惡見今已
捨行隨順法凡夫愚癡何能無過此小
兒晚學實有此過從今日當教勅更
不復作悅衆意已求僧為解羯磨共
住弟子依止弟子僧作羯磨不為解
者越毗尼罪是名被羯磨惡邪見起
自解使人解者若弟子起惡邪見若謗
線經若惡邪見若邊見和上阿闍梨
應教莫起此見此是惡事隨惡道入
泥犁長夜受苦如是種種為說捨者
善若不捨者應語彼知識如是言長
老為彼說令捨惡見若不自解不使
人解越毗尼罪是名惡見自解使人
解自出罪使人出者若弟子犯可治

罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與波利婆沙若不覆藏者應與摩那埵乃至越毗尼罪應自治若不能者使人治若共住弟子依止弟子犯罪師不自與出不使人與出越毗尼罪是名自出罪使人出罪病自看使人看者若弟子病應自看使人看不得使人看已自不經營一日應三往看語看病人汝莫疲厭展轉相看佛所讚嘆若共住弟子依止弟子病師不看者越毗尼罪是名病自看使人看難起若自送若使人送者若弟子親里欲罷其道師應教遠避成就出家功德應自送若老病若知僧事應囑人送若不自送不使人送越毗尼罪是名難起若自送若使人送王賊者若弟子為王牧錄師不應便逐去應在外伺候消息若王家問誰是和上阿闍梨尒時應入若事枉横應求知識證明若須財物追逐應與衣鉢若無者應乞求與若弟子為賊抄賣遠在他方者師應推求追贖若弟子王賊所捉和上阿闍梨不救贖者越毗

㞐罪若和上阿闍梨共住弟子依止
弟子亦應如是諫不得麤語如教誡
法應軟語諫和上阿闍梨不應作是
事若言子我更不作若不者善若言
止止汝非我和上阿闍梨我當教汝
汝更教我如逆捋竹節汝莫更說若
應持衣鉢出界一宿還依止餘人若
是和上者應捨遠去若依止阿闍梨
師有力勢應遠去若不去應依止有
德重人若非行處應諫若被羯磨應
料理若起惡見當自解倩人解自出
罪倩人出罪病不病應供給若師有難
應遠去若王賊捉應追救若共住弟
子依止弟子師犯小小戒不諫乃至
王賊捉不追救者越毗尼罪共住弟
子依止弟子於和上阿闍梨邊應行
是事起迎報語作是事自作與他作衣
鉢事自剃與他剃刀治與取受經授
他與欲取欲服藥迎食與他迎食離
境界大施不問去起迎者弟子遙見
和上阿闍梨應起迎若食若五正食若
受一食法不得起者應低頭若受一
食法時應白師師應問汝攝一食不

堪者應受若言不堪應語莫受若弟
子見師不起者越毗尼罪是名不起
迎報語者和上阿闍梨共語弟子應
報若口中有食能使聲不異者應報
若不能者待咽已然後報師言何故
聞我語不報應語言弟子口中有食
若師語不報者越毗尼罪是名報語
作事者和上阿闍梨語弟子作是事
如法應作若言喚彼女来取酒来應
覔語言我聞如是等非法事不應作
師若語作如法事不作者越毗尼罪
是名作事自作與他作者若欲有所
作應問我欲共某甲作是事師應觀
相前人若不善持戒者應語莫與從
事若是善持戒者應語共作若次
到作維那直月應白師如威儀中廣
說是名自作與他作衣鉢事者若欲
熏鉢若取巨磨泥爐及熏時一一應
白若不能一一白者但言我欲作熏
鉢事一白通了熏鉢時應問和上阿
闍梨鉢欲熏不若言熏應問為先熏
後熏為一處熏若言一處應問著上
著下隨師教應作若欲染衣時應白

若浣時縫時煑染時一一應白若不
能者但言我欲作染衣事一白通了染
衣時應先問和上阿闍梨衣欲染不
若言染者應問欲前染後染為二時
若言一時應先染和上阿闍梨衣如
是縫時染時舉時不得持師衣果已
衣應持已衣果師衣作衣鉢事不白
師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他
剃者自欲剃髮時應白師師應問誰
與汝剃答言某甲某甲知剃不答言
此是眼見事師言不可若言知師應
觀前人不善持戒亦言不可若善持
戒應言剃若欲與他剃髮者應白師
我與某甲比丘剃髮師應問汝能不
答言此是眼見事何故不能應語不
可若言我能應相前人若不善持戒
者應言不可若善持戒者應言好用
意若和上阿闍梨入聚落後剃髮人
来欲令剃髮者應白餘長老比丘我欲
剃髮師還應白師師行後得剃髮人剃
髮是名自剃與他剃刀治者欲與他
破瘡時應白師與某甲比丘破瘡師
應問汝能不答言此眼見事何故不

能師言不可若言能師應相前人若
不善持戒者應語不可若善持戒者
應問何處病若言猥處者應語難敎
道邊各四指莫觸若刺頭出血若餘
處癰痤等應作若自欲破瘡時應
白師師應問在何處若言在猥處者
應語不可若在餘處如上說是名刀
治與取者若欲與他物時應白師師
應問與誰若言與寡婦童女婬女摶
犄凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌尼
不持戒比丘應語不應與此人等相
習近若父母不信三寶者應少經理
若有信心者得自恣與無乏若欲取
他物時應白師師應問誰與汝若言
大童女乃至不善持戒比丘與我應
語莫與此人等相習近若言善持戒
者應語取問齋幾許得不白與取半
絛綫半食是名不白與取與他迎食
白迎食者若他倩迎食時應白師與
某甲比丘迎食師應問彼比丘何故
不去答言彼間食苦與間食樂應語若
求樂者莫為請若為維那若病人請
者當相望與人不善持戒者應言不

可若言當次與迎應語取彼鉢淨洗
合自鉢持去若言彼善持戒者應言
與迎若欲請人迎食者應白師師應
問汝何故不去荅言彼閙食苦此閙
食樂應語汝為樂故不可若作維那
若病應問使誰迎荅言某甲若彼不
善持戒應言不可若言彼次應與我
迎食應語更請餘人若同和上阿闍梨
若善持戒者與迎是名自迎食與他迎
受經授經者若欲授他經時應白師
師應問授誰經荅言與某甲比丘授
經授何經若言沙路伽耶陁應語不
可世尊所不聽若言呪經應語可應
教彼莫以此活命若言阿含師應相
彼人不善持戒應言不可若善持戒
者應語汝經利不荅言不利他邊問
已當授應言不可若言利者應語授
若欲自受經時亦應白師如上說是
名自受授他與欲取欲者若與欲取
欲時應白師如上迎食中廣說服藥
者欲服藥時當先白師若已坐欲先
飲酥後食者雖不白而服無罪離境
界者出僧伽藍門過二十五肘應白

而去若經行若坐禪應白令知處所
欲大小行時若在師前應從頭說
而去不在師前不敬無罪作大施者
若欲大施應白師言我一切所有盡
欲布施師應語出家人要須三衣鉢
盂尼師壇漉水囊草屣弟子言我除
是外一切盡欲布施師應相望若不
善持戒不受誦習行道應言莫若善
持戒能受誦習行道應語布施非是
堅法汝倸是諸物以俗湯藥得坐禪
誦經行道若言我有親里自供給我
衣食病瘦湯藥師應語若爾者聽是
名大施白去者若欲行時應白和上
阿闍梨不得臨行乃白應先前一月
半月豫白弟子欲至某方國土師應
問何事故去若言此間僧作事苦受
經誦經苦和上阿闍梨復言少食少飲
多覺少眠彼間住樂師應語汝為是
故出家何得辭苦若言和上阿闍梨
經營事務不授我經是故欲去若能
授者應語莫去若不能者眾中有善
持戒誦利者應語於彼授若復無者
彼間有知識多聞比丘應遍囑若衍

時不白和上依止阿闍梨而去者越
毗尼罪是中共住弟子依止弟子於
和上阿闍梨所應行是事是名白和
上阿闍梨而去

摩訶僧祇律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造